

فہرست عنوانات مترادفات القرآن مع فروق اللغویہ

بہ ترتیب حُرُوفِ قہجی

شمار	عنوان	الفاظ مشتقہ	ترتیب	عنوان	الفاظ مشتقہ
		الف ممدودہ			
۱	آباد ہونا	سَكَنَ - بَنَوْا (بوع) ثَوَى - بدا (بدو) حَضَرَ - خَلَدَ عَاثَرَ	۱۷	آگ کا دوسری چیزوں کو جلانا	سَجَرَ - تَلَطَّى (۷)
۲	آباد کرنا	عَفَى (۸) أَسْكَنَ - بَوَّأَ - عَمَرَ - أَوَى (۴)	۱۸	آگ بھنا بھانا	حَزَقَ اور رَاخَدَرَقَ (۶)
۳	آخرت	أُخِرَتْ - داسرا الاخریوم الاخر داسر القوراس - یوم البعث (۵)	۱۹	آگاہ ہونا	حَمَدَ - حَبَا (خبو) طَفَأَ (۳)
۴	آدمی (الناس)	نیز دیکھیے "قیامت" انس - انسان - ناس - إِنْسِيَا	۲۰	آگاہ کرنا - بتلانا	شَعَرَ - ظَهَرَ - عَرَى - عَلِمَ - خَبَرَ (۵)
۵	آرام کرنا	اناسی - ادم - بشر (۷)	۲۱	آگے (سامنے)	عَرَفَ - أَطْلَعَ - نَبَأَ - دَلَّى (۹)
۶	آرزو کرنا	سَكَنَ - سَبَتَ - إِرْتَفَقَ (۲)	۲۲	آگے آنا بڑھنا	قُبِلَ اور قَبِلَ - بَيْنَ يَدَيْهِ (۲)
۷	آڑھ	أَمَلَ - آمَنِيَّةٌ - وَدَّ (۳)	۲۳	آگے اورا ستقدم - سبق اور	قَدَّمَ اورا سَتَقَدَّمَ - سَبَقَ اور
۸	آزاد	بورنخ - حجر - حَجَزَ - حَدَّ (۱) - نَزَرَ دیکھیے "پڑھ اور ڈولوار"	۲۴	آگے بھینا	أَسْتَبَقَ - أَيْقَلَ اورا سَتَقَبَّلَ (۳)
۹	آزاد کرنا	حَرَ - مُنْحَصِنٌ - سُدَّى (۲)	۲۵	آگے جینا	قَدَّمَ اورا سَلَفَ (۲)
۱۰	آزمائش کرنا	حَوَّرَ - طَلَّقَ - سَوَّخَ (۳)	۲۶	آلات جنگ	أَسْلِحَةٌ - أَوْزَارٌ - حِدْرٌ - شَوْكَةٌ (۴)
۱۱	آسان	نیز دیکھیے "رخصت کرنا" إِمْتَحَنَ - بَلَى اور ابْتَلَى - فَتَنَ (۲)	۲۷	آنا	جَاءَ - آتَى - هَدَيْتَ - هُلْمٌ - تَعَالَى - (۵)
۱۲	آسمان	يسير - هَدِيْنٌ (۲)	۲۸	آنکھ	عَيْنٌ - عَيْنٌ - حُورٌ - بَصَرَ (۴)
۱۳	آسیب ہونا	سما - فلك (۲)	۲۹	آوارہ پھرنا	نَاَهَ (تیبہ) هَامَرَ (ھیعہ) (۱)
۱۴	آگ	آسیب ہونا تَخَبَّطَ - إِعْتَرَى (عوی) (۲)	۳۰	آواز اور اس کی اقسام	صوت - صد - صرخی - هس - حیس - مکاء - تَصَلِيَةٌ - ضَجَجَ خوار - رَفِيْرٌ - شَهِيْقٌ - لَهْثٌ راکز - صِيْحَةٌ - صَاخَةٌ - نَفِيْظٌ هَدَّ - غَلَى - صَلْصَالٌ قَارِعَةٌ (۱۰)
۱۵	آگ کا نگارہ	نَاسِرٌ - لَطَّى (۲)	۳۱	آہستہ آہستہ	سَوِيْدٌ - رِخَاءٌ - عَرَفَ - يَسِرُ
۱۶	آگ جلنا جلانا	شہاب - جذوہ - قَبَسَ (۳)	۳۲	آہستہ آہستہ (کرنا)	أَسْتَدْرَجَ - دَلَّى (۶)
		اورا سَتَوَقَّدَ - قَبَسَ سَعَوَ			الف مقصورہ
				البناء جوش مارنا	عَلَى - نَضَعَ - فَاسَّرَ (۳)

کیا اور تنزیل سے مراد کسی چیز کو بتدریج یا حسب ضرورت اتارنا کے ہیں۔ جیسے:
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ
 عَبْدِهِ ۝۵۔ (۲۵)
 اپنے بند سے پر قرآن نازل فرمایا۔

چنانچہ امام رغب بھی یہی خیال فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "ان دونوں میں معنوی فرق یہ ہے کہ تنزیل کے معنی ایک چیز کو مرتباً بعد از مرتباً اور متفرق طور پر نازل کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور انزال کا لفظ عام ہے جو ایک ہی دفعہ متحمل طور پر کسی چیز کو نازل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے (معنی) گویا امام موصوف کے نزدیک تنزیل کا لفظ تدریج کے لیے اور انزال کا تدریج اور یکبارگی اتارنے دونوں کیلئے ہے لیکن قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ مثلاً،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
 الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۝۶۴۔ (۲۶)
 اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن یکبارگی کیوں نہیں
 اتارا گیا؟
 یہاں یکبارگی کے ساتھ تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں لفظ اس قدر قریب المعنی ہیں کہ ایک کی جگہ دوسرا بلا تکلف استعمال ہو سکتا ہے صرف الفاظ کی بندش اور جملہ کی وضاحت کے لحاظ سے کوئی بھی ایک لفظ قرآن کریم نے استعمال کر لیا ہے۔

۲۔ أَحَلَّ: کسی دوسرے کو کسی مقام پر اتارنا۔ اور یہ اتارنے والے کے کسی عمل کے نتیجہ پر ہوتا ہے۔ اور خیر و شر دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ مثلاً خیر کے لیے،

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
 عَنَّا الْحَزْنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
 الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ وَرَبَّ
 فَضْلِهِ ۝۳۵۔ (۲۷)
 وہ کہیں گے، خدا کا شکر ہے، کہ جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدر دان ہے۔ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں اتارا۔

شکر کے لیے،
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 كُفْرًا وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ
 كِیَا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا۔ (۲۸)

۳۔ وَضَعَ: وضع کے بنیادی معنی نیچے رکھ دینا کے ہیں (معنی) لفظ وضع حمل اور بوجھ اتارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حمل میں بھی بوجھ ہی اتارا جاتا ہے۔ مثلاً،
 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ
 ظَهْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ
 اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ (۲۹)
 پھر یہ لفظ اتارنے کے لیے عام ہونے لگا، مثلاً،

آتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (۴)

جن لوگوں نے کفر کیا اور (دوسروں کو) خدا کی راہ سے روکا
خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔

۲- حَيْضُ: بمعنی اکارت جانا، برباد ہونا، عمل بیکار ہونا، خراب ہونا اور حَيْضُ دم القتل بمعنی
مقتول کا خون رائیگاں جانا (مخبر) یعنی کسی عمل کا بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے نتیجہ خیز ثابت
نہ ہونا۔ اچھے اعمال کا بُرے اعمال کی وجہ سے ضائع ہونا اور اگر بُرے اعمال اچھے اعمال کی وجہ سے
ختم ہو جائیں تو اس کا نام تکفیر ہے۔ (فقہ ۱۹۶) ارشاد باری ہے،

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَصْرًا
وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۵)

اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے سب ضائع
ہو جاتے۔

اور أَحْبَطُ بمعنی اکارت بنا دینا یا برباد اور ضائع کر دینا ہے۔ ارشاد باری ہے،

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (۶)

یہ اُس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا، انہوں نے اس کو
ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔

۳- بطل: باطل کی ضد حق ہے تحقیق کے بعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے
وہ باطل ہے (معت) یعنی ناسحق اور بے اصل کام کو باطل کہتے ہیں۔ اور بَطُلٌ بمعنی کسی چیز
کا بے نتیجہ اور بے اثر ہونے کی وجہ سے ضائع ہونا ہے۔ جیسے بد پرہیزگی علاج کے فائدہ کو
بے اثر کرتی ہے یا علاج بیماری کے اثرات کو دور کر کے ختم کر دیتا ہے، ارشاد باری ہے،
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (۱۱۸)

اور أَبْطَلَ بمعنی کسی کام کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دینا جس کی وجہ کوئی دوسرا اس کے مخالف
عمل ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

لَا تُبْطِلُوا صِدْقًا تَكْتُمُونَ بِالْمِثْرِ
وَالَّذِي (۲۶۳)

اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر
ضائع نہ کرو۔

۴- آضَاعُ بمعنی تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔ خواہ یہ محسوس بھی ہو، عام ہے۔

ارشاد باری ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا (۱۹)

پھر ان کے بعد چند نخلت ان کے جانشین ہوئے
جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے
لاگ گئے۔ سو عذیب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

ماصل (۱) صَلَّ: کسی چیز کا ضائع ہو کر دوسرے کے حق میں چلے جانا اور اپنا وجود دکھو دینا۔

(۲) حَيْضُ: بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے کوئی عمل بے اثر اور بے نتیجہ ثابت ہونا۔

يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ - ہوا تھا۔ جب تم نے یوسف کو اپنی طرف بل کرنا چاہا تھا۔
 ۲۔ کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت بتائی
 جب تم نے پھسلا یا یوسف کو اسکے نفس کی حفاظت (عثمانی)
 (۱۲/۵۱)

ماحصل (۱) زلق: قدم پھسلنا۔ (۴) هَال: ریت وغیرہ کا تودے سے نیچے پھسلنا۔
 (۲) زَلَّ: قدم پھسلنا اور اکھڑ جانا یا گر پڑنا۔ (۵) زَاوَدَ: کسی کو بدکاری کے لیے اس کے ارادہ سے
 (۳) دَحَضَ: پھسلنا اور کمزور ہونا۔ زائل ہونا۔ پھسلنا۔

۲۷۔ پھل

کے لیے ثمر، فَاكِهَة، جتنی اور اُكْل کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ ثمر: بمعنی پھل۔ اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ پھل تازہ ہو یا خشک اور کوئی بھی ہو سب پلےس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کی جمع اثمار اور ثمرات آتی ہے۔ ارشاد باری ہے،
 فَآخِرَاجٍ بِهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
 پھر نکالے اس (زمین) سے میرے تمہارے کھانے
 کے واسطے (عثمانی)

۲۔ فَاكِهَة: مجھورا، انگور اور انار کے علاوہ باقی سب پھلوں کو فَاكِهَة کہتے ہیں اور اس کی جمع فواکہ ہے (۴-ل) اور بعض علماء کے نزدیک صرف مجھور اور انار کے علاوہ باقی سب پھل انگور سمیت فَاكِهَة ہیں۔ اور اس پر قرآن کریم کی درج ذیل آیت دلیل لاتے ہیں،
 فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (۵۵)

جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھوریں اور انار فَاكِهَة سے الگ چیزیں ہیں اور بعض فواکہ سے نکلتے ہیں اور فَاكِهَة کے معنی خوش طبعی، ہنسنے ہنسانے والا ہونا۔ اور فَاكِهَة کے معنی میوہ کھلانا بھی ہے۔ اور شیریں کلام سے کسی کو خوش کرنا بھی (منجد) اسی لیے ابن فارس کے نزدیک فَاكِهَة وہ پھل ہے جس سے لذت اور سرور حاصل ہو۔ (۴-ل) لَوَاثِمَةُ اعْلَمُ

۳۔ جنی: تازہ پھل۔ یعنی وہ پھل جو پک کر چھننے کے لیے بالکل تیار ہو۔ خواہ وہ ابھی درخت پر ہو یا اتارا جا چکا ہو (صفت) جَنِي کے معنی پھل چھننا یا تازہ پھل توڑنا بھی ہے (منجد) ارشاد باری ہے:

وَجَنَاتٍ الْجَدَّتَيْنِ دَانٍ (۵۵)

اور دونوں باغوں کے میوے قریب ہو (مجھک) رہے ہیں۔

۴۔ اُكْل، درختوں اور پودوں کی ہر پیداوار کا وہ حصہ جو انسان کی خوراک بنے (صفت) صاحب منجد کے نزدیک اس کے معنی پھل، خوراک اور کشادہ روزی ہے۔ قرآن میں ہے:
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ لَبَنٍ نَّوْعَةٍ فَاصَابَهَا وَابِلٌ
 ان کی مثال ایک بانس کی سی ہے جو اونچی جگہ پر

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ (۱۸۵)

اسی طرح دوسرے مقام پر ہے:

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعِبَادِ (۲۱۶)

اور خدا بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
مالانکہ یہ امر واقع ہے کہ لوگوں میں سختی، تنگی اور ظلم پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ مشیت ان باتوں کی مقتضی
ہوتی ہے۔ شاء کی نسبت جب انسان کی طرف ہو تو اس سے مراد ایسی خواہش یا ارادہ ہوتا ہے
جو اللہ کی تقدیر کے تابع ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ (۲۱۶)

چاہے۔

جبکہ انسان کا ارادہ اس قید سے آزاد ہے وہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ مثلاً انسان چاہتا
ہے کہ اسے موت نہ آئے۔ لیکن ایسا ہونا مشیت الہی کے خلاف ہے۔ لہذا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد
باری ہے:

يُرِيدُونَ لِيُظِلُّوا تِلْكَ الْأَشْجَارَ
وَأَلَّهُ هَمِيحٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو مزے (چھوٹ
مار کر) بجھادیں۔ حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہیگا
خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ (۱۱۷)

نیز ارادہ اور مشیت کا واضح فرق ہے کہ ارادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مشیت کا وقت آگے پیچھے
نہیں ہوتا (فق ل ۲۰)۔

۳۔ اِشْتَمَلِيْ بِمَعْنَى نَفْسٍ كَمَا اس چیز کی طرف کھچ جانا جسے وہ فطری طور پر پسند کرتا ہو۔ فطری میلانات
مثلاً بھوک، شہوت، حرص وغیرہ (مفت) (ضد نفرت) اور صاحبِ موجد اس کے معنی مرغوب چیزوں
کی خواہش کرنا لکھتے ہیں (موجد) ایسی خواہشات جن میں ارادہ کو دخل نہیں ہوتا (فق ل ۹۸) ارشاد
باری ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَمِلُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدْعُونَ (۲۱۶)

اور وہاں جس (نعمت) کو تمہارا جی چاہے گام کو ملے گی
اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔

۴۔ یعنی، بمعنی کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا (مفت) (اور یہ
صفت محمود بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے فرائض سے آگے بڑھ کر تطویع بجالانا اور مذموم بھی۔ جیسے
حق سے تجاوز کر کے باطل کی طرف مائل ہونا) قرآن میں ہے:

فَالْوَالِيَا يَأْتَانَا مَا تَبِعْنِي هٰذِهِ بِصَاعَتِنَا
رَدَّتْ إِلَيْنَا (۱۱۷)

کنے لگے آبا! ہمیں (اور) کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی
بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔

گویا یہ پونجی کی بازیافت، "اُن کا حق نہ تھا جو انہیں مل گیا۔"

(۳) حِلَّتْ: وہ نظام جو ایک نبی احکام الہیہ کی فرمانبرداری میں اپنے متبعین کی جماعت میں قائم کرتا ہے۔

۴-۳ دینا

کے لیے اَتَى، اَعْطَى (عطو) اَدَاء (ادو-ادی) دِيْتَهُ، اَنْتَاب (ثوب)، وَهَبَ، رَفْعًا دَفَعَ اِلَى هَدِيَّتِهِ اور تَحَلَّل کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- اَتَى، دینا، کسی چیز کا کسی کو دینا۔ معروف معنوں میں استعمال ہے اور اس کا استعمال عام ہے۔ قرآن میں ہے:

اور اس نے اپنا مال اللہ کی محبت میں دیا۔

(۲)

۲- اَعْطَى، دو معنوں میں آتا ہے۔ (۱) کسی کو کوئی چیز محض تفضلاً دے دینا۔ بخشش دینا (مص)

قرآن میں ہے:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ رِزْقًا

حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔

حَلْفًا ثُمَّ هَدَى (۲)

(۲) اور اَعْطَى کے معنی مطیع ہونا اور خدمت کرنا بھی ہے، منجراً لہذا کسی شخص کو اس کی خدمت، محنت اور اطاعت کے عوض زیادہ دے دینا بھی اَعْطَى ہے۔ عطیہ، انعام، خوش ہو کر محنت یا خدمت سے زیادہ دے دینا۔ ارشاد باری ہے:

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمَنْ اَتَى الْجَنَّةَ

اور جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں۔ مگر جو تیسرا پروردگار چاہے۔ یہ بخشش غیر منقطع ہوگی۔

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ - عَطَاءً غَيْرَ

مَجْدُورٍ (۱۱)

۲- اَدَاء: کسی کو اس کا حق پورا پورا اور یکبارگی دے دینا۔ یہ لفظ عموماً مالین دین کے معاملات مثلاً امانت، قرضہ اور خراج وغیرہ کے لیے مستعمل ہے۔ ارشاد باری ہے:

اور اگر کوئی شخص کسی کو ایمن سمجھے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے۔

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَليُؤَدِّ اَلَّذِي اؤْتِيَ مِنْ اَمَانَتِهِ (۱۲)

۲- دِيْتَهُ: (دی) دی دیدی دِيْتَهُ۔ خون بہا کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَشْرَانِ مَقْتُولٍ كَوْخُونِ بَهَا اَدَا كَرَاهَا

(۱۳)

۵- اَنْتَاب: اَعْطَى سے اگم ہے۔ یہ ہر کام کے معاوضہ کے لیے آتا ہے خواہ کام اچھا ہو یا بُرا تاہم یہ لفظ عموماً اچھے کاموں کے بدلے کے لیے آتا ہے۔ نیز اس میں بھی اَعْطَى کی طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کام کا معاوضہ پورا یا اس سے کچھ زیادہ دینا۔ ارشاد باری ہے:

معروف معنوں میں مستعمل ہے اور شعلہ کے لیے عام لفظ ہے۔ قرآن میں ہے:

سَبَّحْتُمُ اللَّيْلَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (۱۱۱) عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔
 شَوْاطِئُ نَحَّاسٍ (۱۱۲) شَوْاطِئُ ایسے شعلہ کو کہتے ہیں جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو (مغف) اور اگر
 دھوئیں کی آمیزش ہو تو نَحَّاسٌ کہتے ہیں۔ بشرطیکہ دھوئیں کی آمیزش کم اور آگ
 زیادہ ہو تو چونکہ اس کا رنگ تانبے جیسا ہو جاتا ہے لہذا اسے نَحَّاسٌ بمعنی تانبہ کہتے ہیں۔ ارشاد
 باری ہے:

يُرْسِلُ عَلَيْهَا شَوْاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَرِ (۱۱۳) (لے جن والس) تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے
 نَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (۱۱۴) اور دھواں ملے بھی پھوٹم بدلے بھی نہیں لے سکتے۔
 ۴- مَارِجٌ شَعْلَةٌ كَأُودٍ كَأُودٍ كَأُودٍ حَمَمَةٌ جُودٌ دُحُوئِيٌّ سَمٌّ كَيْسِرٌ پَاكٌ هُوَ تَابَعٌ (فل ۵۸) آگ کی لپٹ
 ارشاد باری ہے:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (۱۱۵) اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
 ۵- شَرَرٌ آگ کے بڑے شعلے سے کٹ کر اڑنے والے چھوٹے چھوٹے سھتے۔ چنگارے، چنگاریاں

شرارے (مغف) قرآن میں ہے:
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (۱۱۶) وہ (جہنم) محل جتنے بڑے شرارے اوپر پھینکے گی۔
 مَحْصَلٌ "لَهَبٌ" شعلہ کے لیے عام لفظ۔ (۲) شَوْاطِئُ: ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔

(۳) نَحَّاسٌ: ایسا شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش ہو مگر آگ زیادہ ہو۔

(۴) مَارِجٌ: شعلہ کا اوپر کا گرم ترین حصہ۔

(۵) شَرَرٌ: کسی شعلہ سے کٹ کر اڑنے والے چھوٹے چھوٹے سھتے۔ چنگارے۔

۱۰۔ شَكُّ وَشَبْهٌ

کے لیے شَكٌّ، شَبْهٌ، مَرْتَبٌ، مَرْتَبَةٌ، كَبَسٌ وَرَيْبٌ کے الفاظ قرآن کریم میں مستعمل ہوئے ہیں۔
 ۱- شَكٌّ، دو نظریات کا ذہن میں مساوی اور برابر ہونا جبکہ کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل

نہ ہو۔ گویا شک کی بنیاد جہالت یا کم علمی ہوتی ہے (مغف) ارشاد باری ہے:

إِنِّي اللَّهُ شَنَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَرِ (۱۱۷) کیا اس اللہ کے بارے میں شک (کرتے ہو) جس نے
 الْأَرْضِ (۱۱۸) زمین و آسمان کو پیدا کیا۔

۲- شَبْهَةٌ: شبہہ بمعنی دو یا زیادہ چیزیں آپس میں استقدر مماثل ہوں کہ ان میں صحیح طرح سے تمیز نہ ہو سکے۔

اور یہ شبہہ رنگ یا اوصاف میں ہوتا ہے (م-ل) ارشاد باری ہے:

(۱) وَمَا تَلَّوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلَكِنَّ شَبْهَةً اور انہوں نے عینی کو نہ قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا بلکہ
 ان کو ایسا شبہہ پڑ گیا تھا۔ لَهْفٌ (۱۱۹)

(۲) إِنَّ الْبَقْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا (۱۲۰) اس بیل کے متعلق ہمیں شبہہ پڑ گیا ہے۔ (وہ ہم پر

يُسَبِّحُ اِسْمَكَ تَعَنَّا (۱۱) پر کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آشتی میں

سوار ہوجاؤ۔

۹۔ شَاطِئِ، بمعنی کسی چیز کے دو کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ (م۔ ل) دریا یا وادی کی کوئی ایک طرف یا کنارہ۔ ارشادِ باری ہے:

فَلَمَّا اَنهَارَتْهُمُ يَوْمَئِذٍ مِّنْ شَاطِئِ الْعَوَادِ الْاَيْمَنِ (۲۸) جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے انھیں آواز آئی۔

۱۰۔ سَاحِلٌ، کا لفظ دریا یا سمندر کے کنارہ کے لیے مخصوص ہے (مخبر) قرآن میں ہے:

فَلْيُقَرِّبِ الْاَيْمَنُ بِالسَّاحِلِ (۲۹) پھر دریا اس (صندوق) کو کنارے پر پھینک دے گا۔

۱۱۔ اَقْصَا: قصو میں دُور ہونے اور دُور رہنے کا تصور پایا جاتا ہے (م۔ ل) اور اَقْصَىٰ بمعنی پرلی طرف کا۔ پر لکنارہ۔ ارشادِ باری ہے:

وَجَاءَ مِّنْ اَقْصَى الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ يُسَعِي (۳۶) اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دُور تا ہوا آیا۔

۱۲۔ عُدْوَةٌ: عدا بمعنی دُور ہونے والا مسافر۔ اور بمعنی وادی کا کنارہ۔ اور عُدْوَةٌ بمعنی بلند جگہ وادی کا کنارہ (مخبر) یعنی عُدْوَةٌ کسی وادی یا میدان کے ایسے کنارہ کو کہتے ہیں جو دُور بھی ہو اور جگہ بھی بلند ہو۔ ارشادِ باری ہے:

اِذَا اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى (۳۷) جب تم اُسے کنارہ پر اور دشمن پرلے کنارہ پر تھا۔

۱۳۔ صَدَفٌ: پہاڑوں کے درمیان کھلے میدان کو وادی کہتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے کنارے جو اس وادی کی حدود ہوتی ہیں صَدَفٌ کہلاتی ہیں۔ لہذا صَدَفٌ کا ترجمہ وادی کا کنارہ بھی کر لیا جاتا ہے لیکن پہاڑ کا کنارہ اس کا موزوں تر ترجمہ ہے۔ چنانچہ امام راغب اس کا معنی پہاڑ کا کنارہ ہی کہتے ہیں (معن) ارشادِ باری ہے:

حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ۔ یہاں تک کہ اس (فدوالقرنین) نے ان دونوں پہاڑوں کے کناروں (کے درمیانی حصہ) کو برابر کر دیا۔ (۹۶)

ماہصل: (۱) طَرَفٌ: ہر شے کی آخری حد۔ ہر۔ (۵) اَقْطَانٌ کسی گول چیز کے اندر کے اطراف و جوانب۔

(۲) حَدٌّ، ہر شے کی آخری حد جو دوسری چیزوں سے علیحدہ کرے۔ (۶) اَسْجَاؤُ: گول چیز مثلاً گنوں یا آسمان کا کنارہ

(۷) شَفَا: ایسی چیز کا کنارہ جو اندر سے کھوکھلی ہو۔ اور (۷) شَفَا: ایسی چیز کا کنارہ جو اندر سے کھوکھلی ہو۔ ہلاکت کا کنارہ۔

(۳) حَرَفٌ، نوکدار کنارہ۔ تذبذب کی انتہائی منزل۔ (۸) مَعْوَلٌ، ایسا کنارہ جو پناہ کا کام دے۔

(۴) اَفْجٌ، دو گول چیزوں کی اطراف کا دور جاکر (۹) شَاطِئِ، میدان یا دریا کے کناروں میں سے کوئی ایک

مقام اتصال۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۴)

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بھیمانی (یعنی تمہ، بدکاری کی خبر) پھیلے ان کو دنیا و آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

۲- اِذَاعَ، ذَلَعُ بمعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا اور پھیلنا۔ اور ذاع الخبر بمعنی خبر ظاہر ہوئی اور پھیل گئی۔ اور رَجُلٌ يَذَلَعُ بمعنی ایسا شخص جو راز کی بات کو پھیلانے کے دم لے، گویا اِذَاعَ ایسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے جو ظاہر نہ ہونا چاہیے تھی۔ اور اِذَاعَةُ رِيْطٍ لَوْ كُفِّتْ هِيَ۔ کیونکہ ریٹ لوبھی بعض ممالک کی ایسی خبریں نشر کرتا ہے جن کا اظہار ان کو ناگوار ہوتا ہے۔ خبر اُطمانا۔ ارشاد باری ہے،

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْغُيُوبِ إِذَا عَاوَيْهِ (۲۵)

اور منافقین کو جب کوئی خطرہ یا امن کی خبر ملتی ہے تو اسے اُٹا دیتے ہیں۔

۳- اَرَجِيفَ، رَجِيفَ بمعنی اضطراب شدید (م۔ ل) اور رَجِيفَةٌ بمعنی زلزلہ کی انتہائی کیفیت۔ زبردست جھٹکے اور بجز رجاغ بمعنی متلاطم سمندر، مہمدا اور اَرَجِيفَ بمعنی جھوٹی افواہیں وغیرہ پھیلانے والوں میں اضطراب اور سنسنی پیدا کرنا۔ اور اَرَجِيفَ بمعنی بے بنیاد خبریں۔ (فواہیں م ق) ارشاد باری ہے،

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهَمْ ثَمَّ لَا يَجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (۳۲)

اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں بُری خبریں اُٹاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔

۴- اَهْلًا، بمعنی کسی چیز کا نام لے کر آواز بلند کرنا۔ اور هِلَالٌ بمعنی نیا چاند جس کی طرف لوگ دیکھ کر ایک دوسرے کو بھلاتے اور آواز بلند کرتے ہیں (م۔ ل مفت) اور تَهْلِيلٌ بمعنی با آواز بلند لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنانہ۔ قرآن میں ہے،

إِسْحَارٌ مَّعَلَيْكُمْ وَالْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَكُحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ (۳۱)

تم پر صرف یہ کچھ حرام ہے مردار، خون، سوز کا گوشت اور جس چیز پر نذر کے سوا کسی اور کا نام مشہور کیا جائے۔

۱) اشاعہ؛ کبھی کبھی باری خبر کا عام مشہور کرنا۔ اشاعت کرنا۔

۲) اِذَاعَ؛ خبر اُٹانا۔ راز کی اور خفیہ امور سے متعلقہ بات کو ظاہر کرنا اور پھیلانا۔

۳) اَرَجِيفَ؛ کبھی ایسی بات کا پھیلانا جس سے اضطراب اور بے چینی پیدا ہو۔

۴) اَهْلًا؛ کسی چیز کا نام لے کر آواز بلند کرنا اور اسے مشہور کر دینا۔

ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی دُور کر دی اور مال و اولاد بھی پہلے سے دُگان عطا فرمایا۔ آپ کو ستر سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔

آپ کو اہل مدین اور ایک کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ کی قوم ماپ تول میں غلبہ بازی کرتی تھی۔ مدتِ دعوت ۵۸ برس ہے۔ آپ حضرت موسیٰؑ کے کُسر ہیں۔ ان کی قوم آپ کی دعوت پر باز نہ آئی تو آخر آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔

۲۵
۱۵۰۰
ق-م

۱۳ شعیب ۲۰۰

یہ پہلے رسول ہیں جنہیں مستقل شریعت عطا ہوئی اور کتاب دی گئی۔ بڑے صاحبِ حلال تھے۔ آپ کی پیدائش اور تربیت نہایت معجزانہ طور پر ہوئی اور ان ایام میں ہوئی، جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے نوازیدہ لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد جو حضرت یوسف کے عہدِ بادشاہت میں مصر میں آکر آباد ہوئے تھے۔ اب لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکے تھے اور حکومانہ اور مقہورانہ زندگی کرا رہے تھے۔

۲۵
سن وفات
ہارون
۱۳۵۳
ق-م
موسیٰ
۱۳۵۱
ق-م

۱۴ موسیٰ ہارون

تھے۔ حضرت موسیٰؑ کا اصل مشن یہ تھا کہ انہیں فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کرا کر واپس اپنے وطن فلسطین لے جائیں اور اس علاقہ میں وہ حاکمانہ حیثیت سے آباد ہوں۔ مگر صدیوں کی غلامی نے بنو اسرائیل کو اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ وہ بسا اوقات حضرت موسیٰ ہی سے الجھ پڑتے۔ فرعون کے مظالم برداشت کرنا ان کی عادتِ ثانیہ بن کر راسخ ہو چکی تھی۔ اہل مصر گائے بیل کی پرستش کرتے تھے۔ ان کی یہ ادا بھی بنو اسرائیل میں رچ بس گئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور اہل فرعون کو سمندر میں غرق کیا۔

اب اکھامر حملہ جہاد کر کے شام و فلسطین اور اریحا کے علاقہ پر قبضہ کرنا تھا۔ لیکن اس قوم نے روایتی بزدلی کی بنا پر جہاد سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں ۴۰ سال ارض تیبہ میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ہارون آپ کے حقیقی بھائی، نبی، اور آپ کے ہمسرہ کام میں معاون و مدد تھے۔ اسی ارض تیبہ میں دونوں بھائیوں کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے وفات سے پیشتر یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا (یہی یوشع خضر سے ملاقات کے دوران حضرت موسیٰؑ کے ہمسفر تھے) ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے موعودہ علاقہ پر بنو اسرائیل کو اقتدار عطا فرمایا۔ ۴۰ سال کی جنگ کی باسقتِ زندگی دراصل ان کے جین اور غلامی پر مطمئن ذہن کا علاج تھا۔ ۴۰ سال میں نئی نسل وجود میں آئی جو جرأت مند پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے جہاد کر کے موعودہ علاقہ کو فتح کیا۔

۲۵

۱۶ ذی الکفل

ذی الکفل لقب نام بشر بن ایوب (اخلاقی) ہے۔ آپ الیسع کے خلیفہ تھے۔ بعد میں نبی ہوئے۔ شام کا علاقہ ہی آپ کی دعوت کا مرکز ہے۔ عالقہ شاہ وقت بنی اسرائیل کا سنت دشمن تھا۔ آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد کی جس کے نتیجہ میں شام کے علاقہ میں ایک دفعہ